

﴿ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٤١﴾ ﴾

(سورة الأعراف)

ومعنى هذا أن ربنا تبارك وتعالى ينزه نفسه عما يقول فيه المبطلون ويشركون معه ما يزعمون من آلهة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى :

﴿ أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٤٢﴾ ﴾

أشركون في عبادة الله من لا يخلقون شيئاً، وهم أنفسهم مخلوقون لله، إن من أشركوا بالله الأصنام فعلوا ذلك بالوهم وتنازلوا عن العقل، وكان الواجب أن يكونوا عقلاء فلا يتخلون من الأصنام آلهة.

﴿ أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾

ولذلك فإن هناك آية أخرى تفضح زعمهم يقول فيها الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴿١٤٣﴾ ﴾

(من الآية ٧٢ سورة الحج)

ونعلم أن البشر في المعامل قد عرفوا المعجز عن خلق خلية واحدة وهي التي لا ترى بالعين المجردة، ولذلك أوضح الحق أن المسألة ليست أمر خلق، بل إن الذباب لو وقع على طعام إنسان وأخذ على جناحه أو في خرطوم شيطان، لن يستطيع أحد أن يسترد المأخوذ منه، فقد ضعف الطالب والمطلوب.

والخلق - كما نعلم - أول مرتبة من مراتب القدرة، فإذا كانت الأصنام التي اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئاً بإقرارهم هم، فكيف يعبدونها؟ إنها لا تخلق شيئاً بدليل أنها لا تتنازل، بل إذا أراد العابدون أن يزيدوا صنماً صنمه العابدون بأنفسهم. ونلاحظ أن الحق جاء هنا بالقول : «أشركون» بصيغة تعجب، والتعجب ينشأ عن إنكار ما به الاستفهام، أي تعجب منكراً على وفق الطباع العادية، مثلما

يقول لنا :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة البقرة)

أى قولوا لنا ما الطريقة التى بها تكفرون بالله وتسترون وجوده ، مع هذه الآيات البينات الواضحات ؟ فكأن ذلك أمر عجب يدعو أهل الحق للدهشة والاستغراب والإنكار الشديد ، وحينما يتكلم الحق بإنكار شيء لأنه أمر عجيب ، يوجه الكلام مرة إليهم ، ومرة أخرى يوجهه إلى غيرهم ، مثل قوله هنا :

﴿ أَيْشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴾

والكلام للمؤمنين لأنه يريد أن يعطى ثقتين فى الآية ، اللفظة الأولى : أن ينكر ما فعله هؤلاء ، وأن يزيد القوم الذين لم يفعلوا ثقة فى نفوسهم ، وفرحة بمراقبتهم الإيمانية ، حيث لم يكونوا مثل هؤلاء .

﴿ أَيْشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴾

وفى الآية الكريمة وقفة لفظية فى الأسلوب العربى نفسه قد تشير عند البعض إشكالا ، فى قوله تعالى : « ما لا يخلق شيئا » . و « ما » تعنى الذى لم يخلق شيئا ، و « يخلق » هنا للمفرد ، وسبحانه وتعالى جعل للمفرد هنا عمل الجمع فقال :

﴿ أَيْشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً ﴾

وأقول : إن الذى يقف هذه الوقفة ، ويلاحظ هذا الملحظ إنسان سطحي الثقافة بالعربية ، لأنه لا يعلم أن « ما » و « من » و « ال » تطلق على المفرد والمفردة ، وعلى المثنى والمثناء ، وعلى جمع الذكور وجمع الإناث ، فنقول : جاءنى من أكرمتها ، وجاءتني من أكرمتها ، وجاءتني من أكرمتها ، وجاءتني من أكرمتها ، وجاءتني من أكرمتها .

وكذلك « ما » . إذن فقول الحق : « ما لا يخلق » فى ظاهرها مفرد ، ولكن اللفظ

يطلق على المفرد والجماعة؛ لذلك جاء في الأمر الثاني وراعى الجماعة، إذن « يخلق » للمفرد، و« هم يخلقون » للجمع لأن قوله : « ما » صالح للجميع أى للمفرد والمثنى وللجمع وللمذكر والمؤنث.

ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ ﴾

(من الآية ١٦ سورة محمد)

وسبحانه قال هنا : « ومنهم من يستمع إليك »، ولم يقل : « حتى إذا خرج من عندك » بل قال : « ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا » أى أنه جاء بالجماعة، فإذا رأيت ذلك فى « ما » و« من » و« ال » فاعلم أن هذه الألفاظ يستوى فيها المفرد والمفردة والمثنى والمثناة وجمع الذكور وجمع الإناث. « أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ».

وهنا فى هذه الآية وقفة لغوية أخرى فى قوله : « هم » وهى لا تطلق إلا على جماعة العقلاء، فكيف يطلق على الأصنام « هم » وليست من العقلاء ؟ وأقول : إن الحق سبحانه وتعالى لما علم أنهم يعتقدون أنها تضر، وأنها تنفع، فقد تكلم معهم على وفق ما يعتقدون، لكي يرتقى معهم فى رد الإنكار لكل ما يستحق الإنكار. فأول مرحلة عرفهم أن الأصنام لا تخلق، وثانى مرحلة عرفهم أنهم هم أنفسهم مخلوقون والأصنام لا تقدر على نصرهم، إذن فهم معطلون من كل ناحية ؛ لأنهم لا يخلقون. وهذا أول عجز، ومن ناحية أخرى أنهم يُخْلَقُونَ وهذا عجز آخر، لكن بعد هذا العجز الأول والعجز الثانى فهل هم قادرون على نصر غيرهم ؟ ها هو ذا سبحانه يترقى فى الحوار معهم ترقية أخرى فيقول :

﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ ﴾

يَنْصُرُونَ ﴿١٧٢﴾

إذن فلا أحد من الأصنام قادر على أن ينصر نفسه أو يضمن نصر غيره.

وهكذا نجد الشرقي في الحوار على أربع مراحل، أولاً: لا يخلقون، ثانياً: هم يُخلقون، ثالثاً: لا ينصرونكم، ورابعاً: ولا ينصرون أنفسهم، ثم تأتي المرحلة الخامسة في قوله الحق :

﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَالِحُونَ ﴾

وعلى ذلك فهي خمس مراحل - إذن - ، أكررها لتستقر في الذهن، أولها أنه من الجائز أنه لا يخلق، ومن الجائز أن يكون مخلوقاً، ومن الجائز أنه لا يقدر أن ينتصر لغيره لأنه ضعيف، ولا ينتصر لنفسه لأنه أضعف، ومع ذلك إن أردت أن تهديه إلى شيء من ذلك أو إلى شيء من العلم فلا يقبل منك.

وكانوا في الجاهلية حين يفزعهم أمر جسيم ينادونهم ويقولون : يا هبل، يا لات، يا عزي. وإن لم يصيبهم أمر مكتوا عن نداء الأصنام؛ لذلك يقول لهم الله من خلال الرحي لرسوله صلى الله عليه وسلم :

﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَالِحُونَ ﴾

﴿ ١٦٦ ﴾

(سورة الأعراف)

أي إن دعوتكم لهم لا تفيد في أي أمر تماماً كهستكم.

ونلاحظ أن الأسلوب هنا مختلف « سواء عليكم أدعوتهم » فلم يقل : « أدعوتهم أم صحتهم »؛ لأن الفعل يقتضي الحدث، ولنا أن نعرف أنهم كانوا لا يفزعون إلى آلهتهم إلا عند الأحداث الجسام. أما بقية الوقت فقد كانوا لا يكلمونهم أبداً؛ لذلك جاءت « صامتون » لازمة، لأنها اسم، والاسم يقتضي الثبوت والاستمرار، أما الفعل فيقتضي الحدث والتجدد.

والحق هنا يبلغ المشركين : سواء عليكم أدعوتهم أم لم تدعوا، فعدم الاستجابة متحقق فيهم وواقع منهم، وعدم النصر لأنفسهم ولغيرهم متحقق منهم.

ثم يتكلم الحق عن قضية أخرى فيقول :

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ
فَادْعُوهُمْ فَلَيْسَ يُجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

و«تدعون» لها معنيان، المعنى الأول يعنى أنكم قد تتخذونهم آلهة وتعبدونهم، والمعنى الثانى هو أن يقال : «ندعونه» أى نطلب منه شيئاً، والمعنيان يجيئان فى هذه الآية :

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ فَادْعُوهُمْ﴾ .

وعندما يسمع الإنسان كلمة «عباد» يفهم أنها من الجنس المتعقل الحى، فكيف تكون الأصنام عباداً؟ وأقول : نحن هنا نأخذها على شهرة اللفظ، أما إذا أردنا تحقيق اللفظ وتفعييده، فالبناء مأخوذ من التذلل والخضوع، ألم يقل موسى لفرعون : ؟

﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ١١٤﴾

(سورة الشعراء)

أى أذللتهم. وفى الآية التى نحن بصدد خواطرها هنا تكون الأصنام عباداً أمثالهم فى أنهم يُذَلُّونَ، لأن السيل إذا نزل أو هبت الريح نجد هذه الأصنام قد وقعت وتكسرت رقابها، فيهرع المشركون ليأتوا بمن يعيد ترميم هذه الآلهة !! إذن فأنتم أيها المشركون، لأنكم مخلوقون بالله قد تملكون قدرة، وقوة تستطيعون بها إن جاء لكم ضرر أن تدفعوا الضر عنكم، أما الأصنام فليست لها أدنى قدرة إن جاءها من يحطمها، أو يكسرها، أو يقلبها، فهى أضعف منكم. وبذلك تكون كلمة «عباد أمثالكم» لوناً من الترقى.

وعلى فرض أنهم عباد أمثالكم، فالعبد من الأحياء حينما يأتى شيء يستدله، قد يستطيع أن يدفع عن نفسه بعض الشيء إلا إن كان الشيء قويا فوق طاقته. فالمراد والمقصود أنهم عباد أمثالكم أى مذلّلون ومسخرون ولا يستطيعون دفع شيء عن أنفسهم. وأنت إذا ما نظرت إلى هذه المسألة وأخذت معنى عباد على معناها الإطلاقي، فأنت تعلم أن العبد هو كل مسخر مذلّل من العباد.

لكن هناك مذلّل ومسخر فيما لا اختيار له فيه، وآخر مذلّل ومسخر فيما له فيه اختيار أيضاً، والفرق بين الاثنين أن الكافر فيما له اختيار؛ إما أن يؤمن وإما أن لا يؤمن ويختار الكفر، بل إن الإنسان المؤمن له الاختيار فى أن يعطى أو يعصى. ولكن هناك أشياء أخرى تجرى على الإنسان لا اختيار له فيها، كأن يمرض ولا يقدر أن يقول : لا لن أمرض، أو قد يأتى الموت فلا يقدر أن يقول : لن أموت. وقد يهلك ماله أو تحترق داره فلا يستطيع دفع القدر، وكل هذه أمور قهرية يكون الإنسان فيها مذلّلاً مسخراً، والكافر والمؤمن فى هذه الأمور سواء.

والمؤمن يتميز بأنه يتبع منهج الله فيما له فيه اختيار، وهذه قائمة الإيمان، وبذلك يخرج المؤمن عن الاختيار المخلوق لله، إلى مراد الله منه فى الحكم، ويستوى بكل شيء مسخر لله، ولذلك نقول للذين يكفرون : كفروا وتأبستم بما خلق فيكم من الاختيار عن الإيمان بالله.

وقد جعلها الله لكم بقوله :

﴿ قَن شَاءَ قَلْبُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الكهف)

ومادام الواحد منكم أيها الكافرون يتأبى ويستكبر على حكم الله، إذن قللواحد منكم أيها الكافرون رياضة على التمرد، فلماذا لا تقول للمرضى لن أستسلم لك. ولن يستطيع أحد الكافرين ذلك، لأنه إنما يكفر بما له حق ممنوح من الله فى منطقة الاختيار، أما فى غير ذلك فالكل عباد مذلّلون.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أُمثَالِكُمْ فَلَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾

(من الآية ١٩٤ سورة الأعراف)

وقول الحق تبارك وتعالى : « فادعوهم » أى اطلبوا منهم أن يلبوا لكم أى طلب، وهم لن يستجيبوا لكم ؛ لأنهم لا يقدرون أبداً، وفي هذا القول لون من التحدى « فليستجيبوا لكم » لكنهم لن يستجيبوا، فليست لهم قدرة لأن يخرجوا على أمر ربنا ويقولوا سنعطىكم ما تطلبون، لأن طاقتهم وطبيعتهم لا تقدر أن تستجيب.

وبعد أن قال الحق عن الأصنام : إنهم عباد أمثالكم، أراد أن ينزلهم منزلة أدنى من البشر فقال :

﴿أَلَمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ
بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ

وبينه الحق تبارك وتعالى كل مشرك، وكأنه يقول له : أنت لك رجل تمشى بها، ولك يد قد تبطش بها، ولك أذن تسمع، ولك عين تبصر، فهل للأصنام حواس مثل هذه ؟ لا، ليست لهم، إذن، فالأصنام أقل منك، فكيف تجعل الأقل إلهاً للأكبر ؟ إن هذا هو جوهر الخيبة.

وقوله : « يمشون بها »، « يسمعون » و« يبصرون » جاءت لأن المشركين صوروا التمثال وله رجلان وله أذنان وله عينان ويضعون فى مكان كل عين خرزة لتكون مثل حدقة العين، وحين ينظر إنسان منهم إلى التمثال يخيل إليه أن التمثال ينظر إليه. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

(من الآية ١٩٨ سورة الأعراف)

وفى قوله تعالى :

﴿ أَلْهَمَّ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِطْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾

(من الآية ١٩٥ سورة الأعراف)

حين يعرض الحق مثل هذه الأمور بأسلوب الاستفهام. فلما يريد أن يحقق المسائل عن أقوى طريق، لأن الاستفهام لا بد له من إجابة. والكلام من الله عند الكافر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. وإجابة الكافر ستكون قطعاً بعدم استطاعة الأصنام المشي أو اللمس أو الرؤية أو السماع؛ لذلك أراد الحق ألا يكون الحكم من جهة. بل الحكم من جهة المشركين، وفى هذا إقرار منهم. ولذلك يقول الحق مخاطباً الرسول صلى الله عليه وسلم.

﴿ أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ ﴾

(سورة الانشراح)

أما كان يستطيع سبحانه وتعالى أن يقول : شرحنا لك صدرك ؟ كان يستطيع ذلك. ولكنه يأتى بالاستفهام الذى يكون جوابه : بلى لقد شرحت لى صدري. وينبه قوله تعالى :

﴿ أَلْهَمَّ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِطْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾

إلى مقارنة الأصنام بالبشر. فالبشر لهم أرجل وأيدي وأعين وآذان، وكل من هذه الجوارح لها عمل تؤديه، وهكذا يتأكد للمشركين أنهم أعلى مرتبة من أصنامهم.

فكيف يجوز في عرف العقل أن يكون الأعلى مرتبة مربوباً للأدنى مرتبة ؟ إن ذلك
لن من الحمق .

﴿ قل ادعوا شركاءكم ثم كيّدون فلا تنظرون ﴾

ورسول الله جاء بهذا القول ليذّحض إيمانهم بهذه الأصنام التي اتخذوها آلهة
وليسفّه أحلامهم فيها ، وبذلك أعلن العدواة ضدهم - العابدين ، والمعبدّين -
وصارت خصومة واقعة ، وسألهم أن يدعوا الشركاء ليكيّدوا الرسول الله بالأذى أو
التعيب أو منع النصر الذي جاء للإسلام ، إن كانت عندكم أو عندهم قدرة على ضرر
أو نفع .

﴿ قل ادعوا شركاءكم ثم كيّدون فلا تنظرون ﴾

ويتحداهم صلى الله عليه وسلم أن يكيدواهم وألّهتهم ، والكيد هو التدبير الخفى
الحكم . وانظروا ما سوف يحدث ، ولن يصيب رسول الله بإذن ربه أدنى ضرر .

ولذلك نحمد الحق سبحانه وتعالى قد أجرى على رسول الله أشياء ، لبثت بها
أشياء ، وقد قالوا : إن واحداً قد سحر النبي ، ولنفرض أن مثل ذلك السحر قد
حصل ، فكيف ينسحر النبي ؟ ونقول : ومن الذي قال : إنه سحر ؟ - إن ربنا أعلمه
بالساحر وبنوع السحر ، وأين وضع الشيء الذي عليه السحر ، ليبين لهم أن كيدهم
حتى بواسطة شياطينهم مفضوح عند الله .

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة الأنفال)

وهم كانوا قد بيتوا المكر لرسول الله وأرادوا أن يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه
في القبائل ، فأوضح ربنا : أنتم بيتهم ، ولكن مكركم يبور أمام أعينكم . وليثبت لهم
أنهم بالمواجهة لن يستطيعوا مضادته في دعوته . ولا بالتبئيس البشرى يستطيعون أن
يهدموا دعوته ، ولا بتبئيس الجن - وهم أكثر قدرة على التصرف - يستطيعون

مراجعة دعوته. وما داموا قد عرقوا أنهم لن يظهروا على الرسول، ولن يفيد
مكرهم أو سحرهم أو كيدهم مع شياطينهم، إذن فلا بد أن يأسوا، ولذلك تحذاهم
وقال :

﴿ قُلِ ادْعُوا مُرَكَّاءَ كُرْتُمْ كِيدُونِ فَلَا تُنظَرُونَ ﴾

(من الآية ١٩٥ سورة الأعراف)

وأنظره بمعنى أخره، والقول هنا : لا تؤخروا كيدكم مع شركائكم،

بل نفذوا الكيد بسرعة، وقد أمر الحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما آوى إلى ركن شديد؛ لذلك يقول رسول الله
بأمر الحق :

﴿ إِنِّي وَلِيُّ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ تَوَلَّى

الصَّالِحِينَ ﴿١٦٦﴾

وما دام الولي هو الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يبالى بهم، و"الولي"
هو الذى يليك، وأنت لا تجعل أحداً يليك إلا أقربهم إلى نفسك، وإلى قلبك، ولا
يكون أقربهم إلى نفسك وإلى قلبك، إلا إذا أنست منه نفعاً فوق نفعك، وقرة فوق
قوتك، وعلماً فوق علمك، وقول الرسول بأمره سبحانه وتعالى :

﴿ إِنِّي وَلِيُّ اللَّهِ ﴾

أى أنه ناصرى على أى كيد يحاول معسكر الشرك أن يصنعه أو يبيته لى . قاله هو
ولى الرسول أى ناصره، والقريب منه بصفات الكمال والجلال التى تخصه سبحانه
وتعالى، وعندما يكون المؤمن خصلة ضعف فهو يذهب لن عنده خصلة قوة، ولذلك
قلنا فى قصة موسى عليه السلام حين التفت قومه ووجدوا قوم فرعون فقالوا :
﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾

أى أن جيش فرعون سيدركهم، لأن البحر أمامهم والعدو وراءهم. وليس أمامهم
فسحة أمامية للهرب ولا منفذ لهم إلا أن يصمدوا أمام جيش فرعون وهم بلا قوة،
ولم يكذبهم موسى عليه السلام فى قولهم. بل قال لهم يطمئنهم :

﴿ كَلَّا إِنَّ مِى رَآى سَیِّئِیْنِ ﴾

(من الآية ٦٢ سورة الشعراء)

وهنا خرجت المسألة عن أسباب البشر وانتهت إلى الركن الشديد الذى يأوى إليه
الرسول. ولا يقول هذا القول إلا وهو واثق تمام الثقة من نصرة الله، وسبق أن رويت
لكم حكاية المرأة الأوربية التى أسلمت لأنها كانت تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه
وسلم كبطل من أبطال العالم، صنع أكبر انقلاب فى تاريخ البشرية، ولما سرت فى
تاريخه صلى الله عليه وسلم، قرأت أن صحابته كانوا يحرسونه من خصومه
وأعدائه، إلى أن فوجئوا فى يوم ما بأن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :
اذمبوا عنى . فإن الله أنزل على :

﴿ وَآفَ يَنْصُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾

(من الآية ٦٧ سورة المائدة)

واستوقفت هذه الواقعة هذه المرأة فقالت : إن هذا الرجل إن أراد أن يكذب على
الناس جميعاً ما كذب على نفسه، ولا يمكن أن يُسلم نفسه لأعدائه بدون حراسة إلا
إذا كان واثقاً من أن الله أنزل عليه هذا، وأنه قادر أن يعصمه، وإلا دخل بنفسه فى
تخربة. والباحثة من هذه الواقعة قد أخذت لفظة العبرة. وفى مثل هذا يقول الحق تبارك
وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم :

﴿ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ ﴾

(من الآية ١٩٥ سورة الأعراف)

وكانه صلى الله عليه وسلم يستدعيهم إلى التحدي بالمعركة بالهكر والتبيت، وألا يتأخروا عن ذلك وهو واثق من أن الله عز وجل ينصروه.

﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾

(سورة الأعراف)

وانزل الحق تبارك وتعالى على رسوله الكتاب المبين ليبلغه للمخلق، ولا يمكن أن يسلمه إلى عدو يمنعه من تمام البلاغ عن الله. لقد أنزل الحق الكتاب على رسوله ليبلغه إلى الكافة ولا يمكن أن يتخلى عنه. ﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾

وقوله : " وهو يتولى الصالحين " أى أنه لا يجعل الولاية خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقول لكل واحد من أتباعه : كن صالحاً فى أى وقت ، أمام أى عدو ، ستجد الله وهو يتولاك بالنصر ، وساعة يعمم الله الحكم ؛ فهو ينشر الطمأنينة الإيمانية فى قلوب أتباعه صلى الله عليه وسلم. وكل من يحمل من أمر دعوته صلى الله عليه وسلم شيئاً ما سوف يكون له هذا التأيد ، وسبحانه الذى جعل رسوله مبلغاً عنه المنهج ، وهو سبحانه يتولى الصالحين لعمارة الكون ؛ لأن الله قد جعل الإنسان خليفة ليصلح فى الكون ، وأول مراتب الإصلاح أن يقى الصالح على صلاحه ، أو أن يزيده صلاحاً إن أمكن.

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿وَالَّذِينَ نَادَعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾

لأن الذى لا يستطيع نصرك . يجوز أن يكون شيئاً بنصرتك ؛ لأن حبه لك حب رياء ، أو لأنه يرغب فى أن يحتفظ بما ينصرك به نفسه ، أما حين يكون غير قادر

على نصرتك؛ لأنه لا يملك أدوات النصر، فهذا يبين عجز وقصور من اتخذته ولياً، وهكذا كان حال المشركين. وفي يوم الفتح جاء المسلمون بالمعارل وكُسرت الأصنام، ولم يقاوم صنم واحد بل تكسرت كلها جميعاً.

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَفَهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾

وبطبيعة الحال لو أن أحدا دعا هذه الأصنام إلى الهداية فلن تهتدى الأصنام لأنها من الجهاد الذي لا تصلح معه دعوة أو فهم. رغم أن الصنم منها له عيون كالتي تراها حالياً في معابد الهندوس أو البوذيين، حين يضعون للتماثيل في مكان حدقة العين خرزاً ملوناً يشبه العين، وتوجه الحدقة بعينها وكأنه ينظر إليك وهو لا يرى شيئاً.

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم :

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ﴾

وهذه آية جمع فيها المولى سبحانه وتعالى مكارم الأخلاق.

وبعد أن أبلغ الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو المشركين لأن يكيدوا له مع شياطينهم وأصنامهم ولن يستطيعوا. بعد ذلك يوضح له : أنا أحب أن تأخذ بالعفو، وفي هذا تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يتبعه، وكلمة "العفو" ترد على الاستنناء، ونحن لا ندرى أن لها معنى أصيلاً في اللغة. وقد يسألك سائل : من أين أتيت بهذا الشيء ؟ فنقول له : جاءني عضواً، أي بدون جهد، وبدون مشقة، وبدون سعي إليه ولا احتيال لاقتنائه.

ويقال أيضاً : إن هذا الشيء جاء لفلان عضو الخاطر ، أى لم يفكر فيه ، بل جاء ميسراً. هذا هو معنى العفو. والحق هنا يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو ، أى أن يأخذ الأمر المبسر السهل ، الذى لا تكلف فيه ولا اجتهاد ؛ لأنك بذلك تُسهل على الناس أمورهم ولا تعقدوها ، أما حين تتكلف الأشياء ، فذلك يرهق الناس ، ولذلك يأمر الحق رسوله أن يقول :

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (سورة ص)

وقوله : " وما أنا من المتكلفين " أى أنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلف الأمور حتى تصير الحياة سهلة ولا يوجد لدد بين الناس ؛ لأن الذى يوجد اللدد هو التكلف وقهر الناس ، ويجب أن تقوم المعاملة فيما بينهم بدون لدد أو تكلف . ولذلك يقال : إن المؤمن هو السميع إذا باع ، والسميع إذا اشترى ، والسميع إذا اقتضى ، والسميع إذا اقتضى منه : أى أنه فى كل أمره سميع.

وللأمر بأخذ " العفو " معنى آخر وهو أن تعفو عمن ظلمك ؛ لأن ذلك ييسر الأمور .

والعفو أيضاً له معنى ثالث ، هو الأمر الزائد ، مثل قوله الحق تبارك وتعالى من قبل أن تفرض الزكاة :

﴿ وَتَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ﴾ (من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

ثم حدد الحق بعد ذلك الزكاة وأوجه إنفاقها ، ونلاحظ أن الأمر بالإنفاق من قبل أن تفرض الزكاة ، والإنفاق بعد أن نزل الأمر بالزكاة يلتقيان فى السهولة ؛ لأن المؤمن لا ينفق مما يحتاجه . بل من الزائد عن حاجته .

وقول الله سبحانه وتعالى فى الآية " خذ العفو " فيه أمر " خذ " ومقابلته " أعط " وقد تعطى إنساناً فلا يأخذ منك إن رأى أن ما تعطيه له ليس فى مصلحته ، لكن إذا قال الحق تبارك وتعالى : " خذ " فهذا أمر يعود نفعه عليك ، فإن كان العفو عمن ظلمك فى ظاهر الأمر ينقصك شيئاً ، فاعلم أنك أخذت العفو لنفسك .

واعلم أن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون هبنا لبناً مع إخوانه من المؤمنين . فإن عز عليه أخوه المؤمن فليهن له ، فإن تعالى أو تعالم أخ مسلم عليك ، فلا تتعال عليه أو تتعالم حتى لا تقوم معركة بينكما ، بل تواضع أنت ، ليزيدك الله رفعة وعزة .

وكان الله سبحانه وتعالى يؤكد لك : أنك حين تعطى العفو تأخذ الخير من خلاله . ودائماً أضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - أنت حين تدخل إلى منزلت وتجد ابناً لك قد أساء إلى أخيه فيتجه قلبك وحنانك إلى المظلوم . ونحن عيال رينا ، فإن ظلم واحد آخر ، فالظالم بظلمه يجعل الله في جانب المظلوم ، ولذلك يحتاج الظالم إلى أن تحسن إليه حيث كان سيئاً في رعاية الله لنا فنفعل معه مثلما فعل سيدنا حسن البصري عندما قيل له : إن فلاناً اغتابك بالأمس . ونادى سيدنا حسن البصري الخادم وقال له : جاءنا طبق من باكورة الرطب . اذهب به إلى فلان - وحدد للخادم اسم من اغتابه - وتعجب الخادم : كيف تبعث بالرطب إليه وهو قد اغتابك ؟ فقال : أفلا أحسن إلى من جعل الله بجاتي ، قل له : « يقول لك سيدي بلغه أنك قد اغتبتبه فأهدبت إليه حسنتك ، وهو أهداك رطبه » .

﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾

وتتناول الآية الكريمة الأمر بالعرف :

والعرف هو السلوك الذي تعرف العقول صوابه ، وتطمئن إليه النفوس ، ويوافق شرع الله ، ونسميه العرف ؛ لأن الكل يتعارف عليه ، ولا أحد يستحي منه ، لذلك نسمع في شتى المجتمعات عن بعض ألوان السلوك : هذا ما جرى به العرف . وما يجري به العرف عند المجتمعات المؤمنة يعتبر مصدراً من مصادر الأحكام الشرعية .

ونخير مثال على ذلك : أننا نجد الشاب لا يخجل من أن يطرق باب أسرة ليطلب يد ابنتها ، لأن هذا أمر متعارف عليه ولا حياء منه ، بينما نجد المجتمع المسلم يستحي

أن يوجد بين أفرادهم إنسان يزني، والغاية من الزنا الاستمتاع، والغاية من طلب يد الفتاة هو الاستمتاع، لكن هناك فارق كبير بين متعة يحرمها الله عز وجل، ومتعة يحلها الله تعالى.

وفي نهاية الآية بقول الله تعالى:

﴿وأعرض عن الجاهلين﴾

وكيف يكون الإعراض عن الجاهلين؟ يخطئ من يظن أن الجاهل هو الذي لا يعلم، لأن من لا يعلم هو الأحمق، أما الجاهل فهو من يعلم قضية يخالف الواقع. ونلاحظ أن المشكلات لا تأتي من الأحمق الذين لا يعلمون، فالأحمق من هؤلاء يصدق أي قضية تحدته عنها وتكون مقبولة بالفطرة، لأنه لا يملك بديلاً لها، أما الجاهل فهو من يعلم قضية مخالفة للواقع ويحتاج إلى تغيير علمه بتلك القضية، والخطوة الثانية أن تقنعه بالقضية الصحيحة.

والحق هنا يوضح: أعرض عن الجاهل الذي يعتقد قضية مخالفة للواقع ويتعصب لها، وأنت حين تعرض عن الجاهل، يجب ألا تقاربه، أي لا تجادله؛ لأن الجدل معه لن يؤدي إلى نتيجة مفيدة؛ لذلك أقول لكل من يواجه قضية التدين ولم يقرأ عن الدين كتاباً واحداً، وقرأ في كتب الانحراف عن الدين المثات، أقول له: كما قرأت فيما يناهض الدين مثات الكتب فمن الحكمة يجب عليك أن تكون عادلاً ومنصفاً فنقرأ في مجال التدين بعض الكتب الخاصة به مثلما قرأت في غيرها. وإن أردت أن تبحث قضية الدين بحثاً منطقياً يصحح لك عقيدتك، فعليك أن تخرج كل الاقتراحات المسبقة من قلبك ووجدانك. وتدرس الأمرين بعيداً عن قلبك، ثم أدخل إلى قلبك الأمر الذي ترتاح إليه، لكن لا تحفظ في قلبك بقضية وتناهض متطوقها بظاهر لسانك. والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجَالٍ مِّن قُلُوبٍ فِي جَوْفٍ ﴾

(من الآية ٤ سورة الأحزاب)

فأنت لك قلب واحد، إما أن يمتلئ بالإيمان واليقين وإما بغير ذلك . والقلب حمير واحد فلا تشغله أنت بباطل ، حين تبحث قضية الحق ، بل أخرج الباطل من قلبك أولاً ، واجعل الباطل والحق خارجاً ، وابحث بعقلك ، والذي ييسر إليك أن تدخله إلى قلبك فأدخله .

وفي بيان معنى هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنّا عنها روى لنا أبيّ قال : لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم : « اخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما هذا يا جبريل ؟ قال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك ، وتعطي من حرمك ، وتصل من قطعك » . (١)

وسبحانه - إذن - يريد أن يعلمنا قضية إيمانية إنسانية ؛ لأنك كمسلم تساعد المصاب في بدنه ، فما بالك بالمصاب في نيمه ، ألا يحتاج إلى معرفتك ؟ .
ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

و « نزغ » تساوي كلمة « نخس » أى أمسك بشيء ووضع طرفه في جسد من بجانبه أو من أمامه . ويتضح من معنى « نخس » أن هناك مسافة بين النخس والنخوس ووسيلة أو أداة للنخس .

وعملية النخس لا يدرك بها النخس أو المنخوس حرارة بعضهما البعض ، أما كلمة « مس » فقد يشعر الماس والممسوس كل واحد بحرارة الآخر منهما بسرعة ، لكن أحدهما لا يدرك نعومة الآخر ، أما اللمس ففيه إدراك لنعومة وحرارة اللامس والملموس . ومعارك الحرب كلها تدور في هذا النطاق ، فحين يكون العدو بعيداً يحتاج خصمه إلى أن يتعد عنه كيلا يهيبه بالنبال أو السهام ، ويحارل هو أن يصيب

(١) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .